

聖城新耶路撒冷

目錄：

- 第一篇 神的本性
 - 為何寫這幾章聖經？
 - 萬事萬物的意義何在？
 - 開啟萬有的鑰匙
 - 為什麼要用表號？
- 第二篇 聖城的性質
 - 亞伯拉罕所求的
 - 求問的結果
 - 今天的預備
 - 建造乃是為著永世
- 第三篇 來到聖城
 - 有神的榮耀
 - 在聖靈裡
 - 新
 - 從天而降
- 第四篇 在聖靈裡或在世界裡？
- 第五篇 神的愛
 - 神愛的偉大
 - 神愛的穩固
 - 神愛的公平
- 第六篇 「明如水晶」
 - 主作工的目的
 - 按照碧玉來審判
 - 虛謊是神所憎惡的
 - 虛謊進入世界
 - 神對虛謊的答覆
 - 真理的靈
 - 一個榮耀的教會
- 第七篇 「有高大的牆」

- 為什麼要有城牆？
- 作界限
- 防禦邪惡
- 如何進入聖城
- 對耶穌基督為神羔羊的估量
- 第八篇 神在耶穌基督裡諸般豐富的恩典
 - 啟示錄中所顯示神工作的目的
 - 「各樣寶石」
 - 神在雅各身上的恩典
 - 神在十二支派身上的恩典
 - 神在我們身上的恩典
 - 神在門徒身上的恩典
- 第九篇 神聖的生命
 - 生命樹的地位
 - 屬靈的死亡
 - 歷代的戰場
 - 神聖生命的實際性質
 - 神聖生命的限制
 - 神聖生命結果子眾多
 - 主耶穌基督在我們生命中的地位
- 第十篇 神在耶穌基督裡的宏恩

第一篇 神的本性

讀經：“拿著七個金碗，……七位天使中，有一位來對我說，你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡從天而降的聖城新耶路撒冷指示我”（啟廿一 9，10）。

“你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷……”（來十二 22）。

“但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我們的母”（加四 26）。

我們要用前一段時間來看我們所在的地方，我們剛才讀過的那些經文，很清楚的告訴我們所在的地方。神的話告訴我們說：“你們來到……天上的耶路撒冷”，又說：“在上的耶路撒冷（即天上的耶路撒冷）“是我們的母”。是的，這裡告訴我們所在的地方，但是未加解釋。這一週我們要花時間來看這件事。

當你讀啟示錄末後幾章時，你很容易想到那都是將來的事。“聖城新耶路撒冷，由神那

裡從天而降”——這話的確是指著將來嗎？是的，它含有將來的意思，但我們讀的這幾處聖經卻說，我們已經到了。我知道這些話相當難解，但我們要一同花一點時間來看這些話的真實意義。在開頭我們要為我們所要說的話先打一個根基。

為何寫這幾章聖經？

首先我們必須明白使徒約翰為什麼論到新耶路撒冷？這些論到新耶路撒冷的話又是什麼時候寫的？我們知道使徒約翰寫這些話時，基督徒正在受著嚴厲的迫害，基督教也正在受著世界強烈的反對，所以基督徒都覺得要向主耶穌忠誠，需要付出極大代價。你們都知道，使徒約翰為著給耶穌作見證，曾被放逐到拔摩海島，他就是在那島上寫了這本啟示錄。

以上所提的事叫這幾章聖經非常合乎現代的需要。一個逼迫基督教的新浪潮已在地上開始，這個浪潮已從東方伸展到西方。當我們在這個地方的時候，便有許多主的僕人，為著給耶穌作見證被囚禁。所以這本啟示錄不單是說到許多世紀以前的事，也不單是說到將來的事，我們要看見這本書也可以非常實際的應用到我們自己所處的時代。

使徒所以寫這本書，論到天上耶路撒冷異象的第二個原因，乃是因為教會失去了起初的愛心。他們變節了，啟示錄前幾章說的很清楚。起初的愛心、起初的生命、和起初的榮耀都失去了。以上這些光景就目前而論，在許多地方都已發生。今日最高的呼聲乃是：“我們要回到起初的時候！”

使徒所以寫這幾章聖經的第三個原因，乃是那時已有許多假先知起來把混亂帶到基督教裡面，以致對那“從前一次交付聖徒的真道”的信心，失去了它的純潔。有一個使徒，他寫了很短的一封信，他說他所以寫信，乃是為著那“從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯”（猶 3），這豈不是我們所處的這個時代的另一種光景麼？許多假先知把神的百姓帶到混亂裡面，以致神的百姓幾乎不知道他們究竟該相信什麼。

在聖經中恐怕沒有任何一本書比這本啟示錄引起的混亂更多。許多基督徒甚至放棄讀啟示錄，並且說：“我不明白這本書的意義。這個傳道人這樣講，那個傳道人那樣講”。假若你要問我，對啟示錄這本書的講解究竟有多少種，我實在回答不出來。

以上是約翰寫啟示錄的背景。在約翰的書信中，他曾說有許多敵基督的已經出來了（約壹 2:18）。我們必須知道約翰所以論到天上耶路撒冷的啟示，乃是由於以上的許多原因。

但是還要留意一件事。就是當約翰寫這本啟示錄時，神對這個世界的審判已經開始。你只要將這本啟示錄讀一遍，你便知道審判已經臨到這個世界，並且已經臨到地上的耶路撒冷。我想在所有的文獻中，沒有比史學家約瑟夫所記耶路撒冷被毀的事更可怕了。但是當地上的耶路撒冷被毀棄時，天上的耶路撒冷就要出現。

神對這個世界的審判開始於耶路撒冷，然後臨到羅馬帝國和羅馬。那偉大、奇異、威嚴的羅馬，她荒涼之期已在眼前。她的財物、奢華和豐富要變成饑荒和瘟疫，她的經濟情況日漸衰敗，甚至有許多富人乞食為生。在啟示錄這本書中，你可讀到這些瘟疫、饑荒和戰爭。這一切的光景豈不是已經臨到這個世界嗎？神對世界的審判已經開始，誰能說審判還未臨到呢？

我們乃是處在痛苦、荒涼、羞辱的光景，神的子民離棄起初的愛心，落在虛謊和屬靈的軟弱中。當以上這些事發生時，天上的耶路撒冷就要出現，並要答覆這一切問題。目前的光景和天上的耶路撒冷剛剛相反。

現在我們撇開以上的話，來看啟示錄這本書的末後幾章。

萬事萬物的意義何在？

我們要知道聖城的意義是什麼。我想在我們未往下講之先，你們許多老舊的觀念將要徹底被推翻。你們已往所唱的許多讚美詩都將發生問題。但是你們不要害怕，我們要得著更美的東西，我盼望在我們未傳完此次信息之先，你們能唱一首新歌。

一個認真的基督徒，常常為著要解釋他自己的經歷而尋求答案。有許多基督徒也許並未認真的尋求，但是在他們的心中，卻盼望得著一個能夠解釋一切事物的答案。在我們基督徒生活中，我們會問說，那件事的意義是什麼？那件事的結局怎樣？人活在世上免不了要問許多問題。例如：好多年以前，當我在醫院時，看到一個斷了雙腿的人，天天躺在床上呻吟。我仍要問說：“這件事有什麼意義呢？”你們還記得羅馬書第八章使徒保羅的話嗎？他說：“一切受造之物，一同歎息勞苦”。你若傾聽那些歎息的受造之物，你定會聽見它們說：“這些事有什麼意義呢”？然後使徒保羅又說：“就是我們……也是心裡歎息”。在我們內心深處有一個問題，那就是：這一切事究竟有什麼意義呢？基督徒為何遇到困苦、艱難、和試煉呢？這一切事的結局怎樣呢？

誰能解答以上的問題，並幫助神的子民去明白那些事的意義呢？這當然是基督徒教師們的事。所以我們要問：在聖經中能否找到這些問題的答案，以便指引我們的路。

開啟萬有的鑰匙

現在我要解釋這些事，我想在聖經的末後幾章就是聖經中最好的解釋。假若我們明白聖經的最後兩章，便會有大光照在我們心中。我們就要說：“現在我明白了，我已經得著了開啟萬有的鑰匙”，所以我們要來看這兩章聖經。

我講的話並非一些字句或道理，而是我裡面多日的負擔。萬有的解釋是什麼？在聖經中有一個控制一切的因素，這個因素到了聖經末後兩章才達到豐滿。開啟萬有的鑰匙是什麼呢？我若用簡單的話來說，你或者不能領會。但是你若仔細思想，你就能明白我的話是真實的。全部聖經從頭到尾，控制一切的因素乃是神的性情。你明白這話的意義嗎？神的性情控制了一切，連神自己都受“神的性情”的控制。我們有時論到某一個人說：“他的性情就是那樣”。不管你作的是什麼事，你總脫不掉你的性情，是你的性情控制你的生活。神的性情也是這樣。因神要照著祂所是的來看待萬有。

在我們基督徒的生活中，我們要認識一件事，就是神對萬有的看法與我們的看法迥然不同。神是照著祂自己的性情來看待萬有。假設某件事物滿足了神的性情，神便要注目並且宣告說：“這是我所喜悅的”。但是假若某件事物不能滿足神的性情，神便要拒絕，並且遮眼不看。神要照著祂自己的性情來審判萬有，裁決萬事。神要以祂自己的性情來估量一切事物的價值。神在永世中一切的定命也是以祂自己的性情為標準。你能領會這些話的意

義嗎？你若不能領會這些話，照樣你也不能領會耶穌基督降世的原因。神對今世的定命也是根據祂自己的性情，神的兒子耶穌基督乃是神裁決的標準。

一件事能否滿足神的性情乃是一個基本問題。聖經開頭論到神的作為，末後論到神性的完全表現，並且神的心意和性情的完全表現乃是以聖城和伊甸園為象徵。你們是否留意我的話說，聖城和伊甸園乃是一個表號。我們就是在這一點上要推翻你們所唱的讚美詩，並且你們也需徹底轉變你們的觀念。在你們的心中，是否將天上的耶路撒冷當作一個地方或是一件事物呢？我要告訴你們說，你們錯了！當你們唱下面的讚美詩時，你們怎麼領會？

“耶路撒冷精金城” “向前直往錫安” “我們要踏上精金街道”

當你們說道：“暢飲生命河，飽嘗生命果”時，你們如何領會？假若我沒有看見這一切事物的真實意義，我便不忍心毀壞你們的美夢。你們要知道，約翰所看到的新耶路撒冷不是字句的，屬天的聖城也不是照著字義來解釋的。這一切都有他更美的寓義，為此我們要花一些時間來說明。

為什麼要用表號？

現在我要告訴你們在啟示錄這本書中，特別是最後幾章，用了許多表號。這本書從頭到尾，幾乎全用表號。為什麼？因為其上的話不僅是對著遙遠的將來所發的預言，也是對著當時的局面。假若約翰不用龍和獸的表號來說出當時地上的暴君，而明說該撒大帝是一條恐龍或一隻野獸，那將有何等的結局呢？所以約翰用表號將歷史的事實寫出來，雖然是表號，但基督徒一看就明白其中的意義。你們知道彼得稱羅馬為巴比倫，當羅馬人讀到這些話語時，他們會說：“他說的是巴比倫，巴比倫在那裡呢？”但是基督徒明白，彼得所說的巴比倫，乃是指羅馬，因此這本啟示錄採用表號。聖城自然不能例外，所以論到聖城的那些話，不能照著字面去解釋，乃是要照著屬靈的意義。基督徒應當明白那些話並非幻想，乃是論到屬靈的實際。主耶穌曾對祂的門徒說：“神國的奧秘只叫你們知道；至於別人，就用比喻”（路八 10）。那就是說，你們知道，他們卻不明白。因此我們對這幾章聖經要有屬靈的認識。這座屬天的耶路撒冷城，乃是神性的完全彰顯。城中的每一點，都說出了神性的某一部份，所以寫希伯來書的人對我們說：“你們乃是來到……天上的耶路撒冷”。

以上的序言目前也許不能給你很多幫助，確是不可少的，但是我們必須明白我們所講論的是什麼。並且知道在我們所處的時代中，這信息有何等的重要。假若你們忘記了這篇信息，我勸你們要記住一件事，並且不住的思想，就是神在我身上的工作，乃是根據祂的性情。我們是“與神的性情有分”的人，如果我們讓神作工，當祂在我們身上完成祂的工作時，我們就成了神性完全的彰顯。所以當你看到一大群人叫神的心意得著完全而活潑的彰顯時，他們就是天上的耶路撒冷。

現在你可以再唱“向前直往錫安”，但是你必須明白這句話的意義。

第二篇 聖城的性質

我們要接著講啟示錄的末後幾章，就是論到由神那裡從天而降的新耶路撒冷。在希伯來書中有三處提到這件事：

“他（亞伯拉罕）因著信就在所應許之地作客，好像在異地居住帳棚，與那同蒙一個應許的以撒、雅各一樣。因為他等候那座有根基的城，就是神所經營所建造的”（來十一 9，10）。

“你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷……”（來十二 22）。

“我們在這裡本沒有常存的城，乃是尋求那將來的城”（來十三 14）。

在我們未繼續講下去之先，我要鄭重的告訴你們，為什麼我們要論到聖城。這不是為著這次聚會而有的講題。也不是一連串的查經。我自己深深感覺這些話是神在這一個嚴肅的時代中要我說的。假若我們知道今天世界各國所發生的事故，我們將會迫切的問說，這些事要繼續到幾時呢？若是這樣一直演變下去，很可能有許多人會親眼看見全地的劇變。我們若說，很可能在二十年或二十五年之內，世界的末日就要來到，這話並非誇大其詞。我們的意思乃是說，今日的中年人和少年人都會親自遇到這些事。我並非故意恐嚇你們，但是我所說的事有很大的可能性，今日世界各處所發生的事，都向我們證明說，日期近了。

上面的話並非預言，所以即或不應驗，也沒有人能說我是假先知。我不過說那是很可能的。若我說的是真實的，我們祈求神將這信息傳給祂的百姓，好叫他們預作準備。所以我再說，這一周的信息並非一般的查經，乃是要我們準備迎接必要快成的事。

現在我要回頭說到我們先前說過的主題，就是神的性情，因為那是一切事物的核心，也是人類歷史上控制一切的因素。當神創造這個世界時，乃是要叫這個世界來彰顯祂的性情，以致你無論到什麼地方，都能窺見神的性情。照樣當神造人時，神願人作祂的彰顯。神說：“我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人”（創一 26），意即當神在人身上達到祂的心意時，我們便能認識神是怎樣的一位。當神將人造好後，神說：“甚好”（創一 31）。當你想到神是怎樣的一位，並且神能對一件事說：“甚好”時，那件事必定是滿足了神的性情。

後來因萬有離開了神，便得不到神的喜悅。當神觀看世界時，神看不見能表現神自己性情的東西，所以咒詛便臨到世界。實際上，乃是說：“它已不能滿足我的性情，所以我不再需要它”。從那時開始，神一直要得著一些能滿足祂性情的東西，這就是整個舊約的故事，有的能叫神得著滿足，有的不能叫神得著滿足。神的取捨完全根據能否滿足祂的性情。那是一段很長的歷史，但是在這一段長久的歷史中，貫穿著一條金線，正如一塊黑布上的一條金線。

亞伯拉罕所求的

那是一段很長久的歷史。這段歷史追溯到歷史的起頭，首先是亞伯拉罕，聖經論到他說：“因著信……他等候那座有根基的城”，並且解釋說：那座城“是神所經營所建造的”。換句話說，那城並非出自罪人的手。那城必須滿是建造它之神的性情，否則無論它怎樣奇

特，都不能叫神滿足。亞伯拉罕看見了那個異象，所以他能說：“神要得著一座城，這城必須像神，並且是神自己所建造的。它是一座“神所經營所建造的城”。因此亞伯拉罕縱橫走邊那地，他也看過一些城。他看過所多瑪，他知道所多瑪不是那座城。所多瑪永遠不能叫神滿足。他也看到過蛾摩拉，他說，這也不是那座城。然後他看到撒冷城，就是原初的耶路撒冷。這座撒冷城比所多瑪和蛾摩拉好多了。但是聖靈對亞伯拉罕說，這還不是那座城，亞伯拉罕只得在迦南地繼續奔走，然而這個神聖觀念中的聖城永遠沒有物質化。七十年、八十年、九十年……直至亞伯拉罕死去，他沒有找到那座城。寫希伯來書的人說：“這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的……因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全”（來十一 13，40）。

求問的結果

然後希伯來書告訴我們說：“你們乃是來到……活神的城邑，就是天上的耶路撒冷”，那是一段很長的屬靈旅程，但是現在已經到了終點。亞伯拉罕已經得著了。他要和我們一同承受產業。

我們仍要一再更改我們的觀念。舊約中關乎耶路撒冷的事記載的很多，可惜連它最興旺的日子，也不能滿足神的性情，這是每個讀過新約的人都知道的。你們還記得彼得、保羅、約翰和司提反的話嗎？在新約中，他們的話占了極大部份，從他們開始每個人都知道，舊約中的事物都是新約中屬靈的表徵。我們再來讀彼得的書信，我們可以發現他論到神的新以色列民和神在以色列中的新殿。彼得稱呼那殿為“神的靈宮”，稱供物為“靈祭”。這就是新以色列民。再讀保羅的書信，在他寫給加拉太人的信中說：“這夏甲二字是指著亞拉伯的西乃山，與現在的耶路撒冷同類；因耶路撒冷和他的兒女都是為奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我們的母”（加四 25，26）然後他在腓立比書中又說：“我們卻是天上的國民；並且等候救主”（腓三 20）。以上的經文給我們看見一件事，就是屬天的要取代屬地的；屬靈的要取代暫時的。

你們知道約翰寫他的福音書時，是因繞著耶路撒冷寫的；因為約翰福音所記的多是屬地的耶路撒冷城中和城的周圍所發生的事。啟示錄雖然同是約翰寫的，但是中心不同了，啟示錄的中心是天上的耶路撒冷。約翰圍城旋繞，細看它的外廓。在這兩本偉大的書中，約翰已從屬地的耶路撒冷轉到屬天的耶路撒冷。然後希伯來書對我們處在這個時代的信徒說：“我們乃是來到錫安山……天上的耶路及冷。”

但是你們知道，這裡所用的都是屬靈的話語。因為神所要得著的乃是屬靈的。

讓我們再一次確切的說，這些不過是象徵性的說法。聖城真實的意義是什麼呢？它的意義正如全部聖經所說：神要在祂兒子裡，並要在那些模成祂兒子形像的人裡，得著完全的滿足。它並非指某事或某地，乃是指神的兒子，和被神帶進榮耀的眾子。

今天的預備

讓我們來看聖城，親愛的朋友，如果你真是神的兒女，是一個重生的人，你就是神所建造聖城的一部。神正在建造，但神的建造乃是在我們裡面進行的。神要藉著祂的靈把祂的

兒子建造在我們裡面。這樣基督就建造在我們裡面，我們也被建造在基督裡面。

這真是一件驚人的工作！當我們重生時，聖靈就抓住我們這些粗糙的石頭，我們原是一些可憐的人，對聖城來說，我們是一些何等可憐的材料，我們就像一塊石頭有許多棱角。聖靈說：“我們要敲掉一些棱角”，因此我們有許多被敲掉棱角的屬靈經歷。你們知道我所說的“棱角”是什麼意思。如果你認為你沒有“棱角”，你總會知道別人有棱角。我們是非常古怪的人，無論我們放在那裡都不合適，因此我們必須經過製作才能用在這屬天的聖城上。你們知道這座天城是何等的實際。當你唱“耶路撒冷，精金之城”時，你覺得那是何等美好，但是當聖靈敲掉你的棱角時，你才能領會聖城的真實意義。一個象徵性的說法可能叫人覺得希奇，但是它的實際乃是經歷苦難。當這工作完成時，我們要說：“神在我身上作了大事。我是何等難以對付的人！我和別人何等難以相處！因著我不能和他們和平相處的緣故，我實在常想離開每一個人。但是神是信實的，祂終於完成了祂的工作。所有的棱角都得去掉，好叫耶路撒冷成為“連絡整齊”的一座城。你們還記得詩篇一百二十二篇第三節的話嗎？那裡說：“耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城”，彼得也說：“你們……像活石，被建造成為靈宮”（彼前二5）。是的，神正在建造祂的城。

我們不僅有許多棱角，我們也是表面非常粗糙的人。當我們和別人在一起時，會產生許多摩擦。你們知道我的一意思。我們不能彼此和平相處，聖靈就用砂紙將我們磨光。但是聖靈並非真的用一塊砂紙把我們磨光，乃是藉著那些叫我們不舒服的人或不順利的環境。當我們遇到這些叫我們不舒服的人或環境時，我們常求解脫。我們總是想過舒適的日子，但聖靈不讓我們過這樣的日子，除非我們成了順適的人，否則便永不能過順適的日子。有什麼能使我们成為順適的人呢？乃是患難中神的恩典。關於這一點，以後我們還有許多話要說。

現在你們必須從表號中出來，你們出來了沒有？我們要進入屬靈的實際！因為這座城乃是一切屬靈原則的具體表現。

建造乃是為著永世

當你論到天上的耶路撒冷時，你就是論到關乎永世的事，對於這一點我們現在都已非常清楚。在此我們乃是越過短暫的時間，已經進入屬靈的範疇。我的重點乃是這樣：在我們一生中，神作工所用的每一刻時間，都是為著在永世中顯出祂的榮耀。使徒保羅說：“我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀”（林後四17）。神就是在這些短暫的生命中作工，為的是要與那由神那裡從天而降滿有榮耀的聖城相符合。

我相信你們已經開始明白神工作的目標，也知道神今天的建造乃是為著永世。因此我們便不再把聖城當作一個地方，而是把它看成一群“模成耶穌基督的形像”且“與神的性情有分”的人（彼後一4）。

第三篇 來到聖城

現在我們已面向聖城，並且已經來到了。請大家打開你們的聖經，翻到啟示錄二十一章：“我又看見聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊等候丈夫”（啟二十一 2），“在聖靈裡，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡從天而降的聖城新耶路撒冷指示我。城中有神榮耀，城的光輝如同極貴的寶石……明如水晶”（啟二十一 10, 11 另譯）。

我們以前曾看過神的城，並且已經從那些表號中出來，轉到屬靈的實際。我盼望在這一方面我們能夠成功，因為我們並非論到某些事，或某些地方，這些表號乃是耶穌基督和祂教會的說明。從聖經末了所顯出來的光景中，我們可以看出神作工的目標，乃是要叫祂兒子的豐滿在祂的教會中得到完全的彰顯。這就是基督徒生活的意義，以外再沒有其他意義。基督徒的生活從得著基督開始，再後是叫基督的成分增多，最後達到基督的豐滿。

我信我們對這一點已夠清楚。我們的心需要轉變，從幻想轉到真實，從表號轉到屬靈的意義。你們知道在這西方的世界，一切都求現實，所以這種轉變，乃是一件大事。我們不能把新耶路撒冷看作時間、空間或一些事物，新耶路撒冷乃是主耶穌基督在教會中愈過愈多，直到豐滿。和榮耀的日子來到。那時祂的工作要在萬有中彰顯出來。

現在我們來到這城。讓我再說，這城乃是耶穌基督和祂教會的表號。

在剛才我們讀過的經文中，有四件事是我們今天要說的。

一、“在聖靈裡”二、“新耶路撒冷”的“新”三、“從天而降”四、“有神的榮耀”

我信這四件事，你們都已經得著了。現在我要從最後一個說起：

有神的榮耀

什麼是神的榮耀！從約翰其他的書信中，我們清楚知道神的榮耀乃是在祂兒子耶穌基督裡面，特別是從使徒保羅的話中，我們也知道教會乃是神榮耀的器皿。正如以弗所書三章二十一節的話說，“但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠”。但是以上的話不過是真理的敘述，並非神榮耀的定義或是解釋。因著這件事對我們很重要，我們要加以解釋。

讓我們再來思想“榮耀”這個辭，因為它在神的思想中具有控制性的意義。從創世紀開始，經過整個舊約，神一直注意一件事，就是祂自己的榮耀。我們打開新約，當神的兒子來到地上時，使徒說“我們也見過祂的榮耀、正是父獨生子的榮耀”（約一 14 另譯），然而我們還會問說什麼是神的榮耀呢？

神的榮耀乃是神性的完全滿足。神要根據祂的性情和祂的所是說：“那件事是我所喜悅的，因它叫我的性情得著完全的滿足”。假若你我置身於那個神聖的滿足中，我們會覺得非常喜樂，並且要呼喊說，“啊！這就是榮耀！”。

讓我們反過來說，有什麼能將榮耀從我們的生活中和我們的心中奪去呢？什麼能叫我們在榮耀的大日歌唱呢？什麼能使我们渴慕榮耀呢？我可以簡單的告訴你們，叫我們心中的榮耀和我們生活中的榮耀受限制的，乃是我們的自覺；我們覺得我們太不像主。我們的性

情和神的性情是何等的不同。這便叫我們每日受困惑，並且叫我們心中的榮耀受了遮蔽。我們的生活能滿足神的是何等的少；大部份的生活連我們自己都不滿意。我們尚未抓牢在基督耶穌裡被稱為義的偉大真理，也不明白神在我們身上的工作乃是要我們從我們自己的所是變成祂的所是。

我用很淺顯的話來說，當你第一次遇見主時，你有一種特別榮耀的感覺。那時你還不明白有關來到主耶穌面前的一切教訓，你只是來到祂面前，把自己交托給祂，並尊祂為主。這樣一來，有些事便立刻發生：你心中的重擔輓去了，你生活中的厚雲挪開了。你覺得說，這真是希奇？真是榮耀。為什麼能有這樣的事呢？因為有一位，祂知道這事的意義比我們知道的多得太多。聖靈要帶領我們每一個人達到最終的榮耀。以上的經歷不過是開始。祂說，在那條通到榮耀去的路上，我已經得著了他。所以祂將榮耀銘刻在我們心中。因信稱義（即在基督裡被稱為義）的一切意義，在你蒙恩的第一步中都得著了，所以在一開頭神能說：“這是我所喜悅的”。這時神的心和神的性情都滿足了，雖然沒有許多的教導，但是你能明白。

榮耀乃是神滿足時的奇異光景。神兒女的道路乃是通到榮耀去的道路。聖靈要成全這事。
在聖靈裡

現在聖靈已經負起責任。但是你邁了頭一步，並且嘗到了一點榮耀的滋味之後，你要遇到試探，因而一切與榮耀有關的問題都要在此發生。聖靈要點出你生活中的某件事說：“這件事屬於你所丟棄的世界，所以你必須丟棄它。你要怎樣對待這件事呢？你是仍然堅持呢？或者是放下呢？”榮耀的延續有賴你的決斷。如果你堅持不肯放下，則神聖滿足的榮耀將會蒙上烏雲。烏雲要遮蔽你的心，那些看到你第一次遇見主的人要說：“他臉上的光沒有了，一定是發生了什麼事情”。然後你要遇到大的爭戰，假若你經過爭戰，給主亨通的道路，已過的榮耀要再回來，並且你要覺得說：“啊！重擔已經輓去了”。

我們這些年跟隨主的人都經歷過許多爭戰。就著神的心意來說，我們已經進到新的地位，但是當結局未確定之前，榮耀似乎有所等待；直至我們經過爭戰，並且除去了和主中間的間隔，榮耀才能回來。也許最大的爭戰在末期才來到（啟示錄這本書如此說），但是經過這場最後且最大的爭戰，我們便要進入永遠的榮耀；換句話說，因著神在我們裡面的工作，叫我們得以達到神性的完全滿足。

現在你們對榮耀的意義已經明白了嗎？榮耀乃是神在我們生活中奇異的影響。當我們默想“城中有神的榮耀”。這句話時，我們便能明白榮耀的一切意義，當神的榮耀充滿在我們心中時，那影響是何等的大呢？

若是有一個小孩子，他對一切事都覺得十分滿足快樂，你願不願和這樣的孩子在一起呢？他對你會發生很大的影響。反過來說，有一個小孩子對什麼事都不滿意，他的母親在晚間對他說：“孩子，現在該睡覺了，把你的玩具放下吧！”小孩子說：“我不要放下我的玩具”。母親對小孩子無奈何，便說：“那麼你便再玩一會兒吧！”小孩子卻說：“我不要再玩一會兒”。可憐的母親不知如何是好，只好說：“孩子你願意怎樣便怎樣吧！”

小孩子回答說：“我不要願意怎樣便怎樣。”這孩子叫他可憐的母親何等為難。在這裡沒有榮耀。但是當神的性情得著完全的滿足，我們也和神的性情達到和諧時，我們的心中便滿了榮耀。你們有無看見聖靈在我們裡面的工作，乃是叫神的心得著滿足呢？

這也許是一所嚴格的學校，因為要經過許多訓練，我們對主的愛也要經過考驗。在這條路上，有一個問題要一再發生，就是我們是否以主自己作為我們的喜悅。我們的一生乃是我們作神眾子，並且住在祂榮耀裡的學校。

你們看見這兩件事如何連在一起：“在聖靈裡……有神的榮耀”。不在聖靈裡便沒有榮耀，因你們知道聖靈還有一個名字就是榮耀的靈。那就是說，聖靈工作的唯一目標，乃是要帶我們進入榮耀，好叫神得著滿足。

新

現在我們還有兩件事要說：“在聖靈裡……我看見新耶路撒冷”。這句話的意思乃是說，假若你要看見神的新事，你必須服在聖靈的權下。在許多能表現新約特性的字中，“新”字乃是其中之一。例如：“在基督耶穌裡就是新造；在基督耶穌裡便是新人；在基督耶穌裡有新生命；在基督耶穌裡有新生的樣式”等等。你能從你的新約聖經中找到許多“新”字，到最後你找到了“新天新地”和“新耶路撒冷”。既然說新，就必然有舊的，新與舊不只是比較，也是剛剛相反。舊的耶路撒冷，因著審判已經過去了，代之而起的是新耶路撒冷。我們還要來看耶路撒冷的意義，以目前而論，我們所說的這個“新”字正是它的意義。它是全新的，它所有的一切沒有一樣是以前真正有過的。

當你思想舊耶路撒冷的歷史時，你就覺得那是一個何等悲痛的故事。悲痛的原因乃是因著它的罪。舊耶路撒冷也有過榮耀的日子，可惜日子太少，榮耀很快的離開了它。整個的舊約說出了它一連串的悲劇。最後論到它的話是主耶穌親口說的，主說：“耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！……我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。看哪！你們的家成為荒場，留給你們”（太二十三 37, 38），所以兩千年來，它一直在荒涼中。

神所要得著的這一班新的子民，剛剛與舊耶路撒冷相反。這班人乃是為著“祂永遠的榮耀”（彼前五 10）。這些蒙召的人的結局不是悲痛，乃是榮耀。他們已經超越了舊耶路撒冷，一切邪惡的權勢都不能勝過他們。這是新耶路撒冷。

現在我必須簡略的提到另外一件事，關於這件事我們過幾天還要仔細說明。

從天而降

你若單憑著想像，就不能明白這裡的意義。你也許把聖城當成一個龐大的物體從天而降。當我們還未往下講之先，我們必須明白那是一件絕對不可能的事。你先抓牢這一點，然後我再加以解釋。但是我要一再提醒你們留意我剛才說過的話，那一座城絕不能按字面來解釋。

假若那城真的是從天上落下來的，在它未落下以先必定是已經有了，這有什麼意義呢？使徒保羅曾說，教會現今和基督一同坐在天上（弗二 6）。但我們會說：“我們不是在天上；

我們多半是在地上。在地上的一切事，比在天上的事更實際”。你能見證你說的對嗎？你說的果真正確嗎？當你重生的時候，首先進入你意識的是什麼呢？乃是：“我不再屬於這個世界。在我身上發生了一些事情，這些事把我和世界分開。世界上的事物現在變了顏色，那些曾經抓住我的事物不再抓住我。那些我曾追求的事物現在我不再追求。那些曾作過我真實朋友的人，不再是我真實的朋友。現在我真實的朋友乃是神的百姓，我真實的家乃是神的家。在我身上發生了什麼事呢？他們說我已經“重生”了，但是他們這樣的說法不合適，聖經上乃是說我已“從上頭生”了。

假若你是在某地出生的，並且在那裡渡過了你的童年，在你的一生中，你和那一個地方就有一個奇異的聯結。就我而論，我曾在某地渡過了你的童年和我的學生時代；多年以後，我總想再回到那個地方，所以我就常常回去。可惜好景不常，所有的老朋友都去世，一切老舊的景色都已改變，但我並不認為它們變的比以前更好。有時當我離開那個地方時，我說：“我決不再回來了！”但是過了一年或兩年，我又回去了。因為有一個力量拉著我，使我不能一直留在外邊。你明白我的意思嗎？假若我們真是從上頭生的，總有一個拉力把我們從下往上拉。我們可能有過一段不好的日子，甚至受試探而完全灰心，但是不知何故，我們卻仍舊向前。

“在聖靈裡……我看見新耶路撒冷從天而降”，聖靈在一個生命裡最強烈的的工作，乃是要那個生命知道它是屬於天，而不是屬於這個世界。

我盼望我們大家都能明白這些話的意義。保羅說：“我們卻是天上的國民”（腓三 20），作詩的人說：“這一個生在那裡”（詩八十七 4 另譯）。我們應當知道我們不是屬於這個世界。假若我們沉醉於這個世界，我們就不能明白聖靈的工作。因為聖靈受天的差遣，為的是要我們和天有聯結。

以上就是來到新耶路撒冷的意義。那並不是一個抽象的意念，也不是一個象徵性的幻想，乃是一個在生命大能中的實際。我們並不是走向那城，那城就是我們。

第四篇 在聖靈裡或在世界裡？

讀經：“……七位天使中，有一位來對我說，你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。在聖靈裡，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城中有神的光輝；城的光輝如同極貴的寶石，……明如水晶”（啟二十一 9—11 部分另譯）。

有些人認為我對每件事都用屬靈的解釋是錯誤的，就如我說聖城不是字句的，乃是代表一班屬靈的人時，他們說我是錯了。但是我要持守我的見解；我只要用一句話就可以證明我的見解是對的。天使對約翰說：“你到這裡來，我要將新婦就是羔羊的妻，指給你看”當他帶約翰到那裡時，根本沒有看見妻子或新婦，只是看見一座城。在啟示錄這本書裡，

這一類的例子很多。有一次，約翰看見一本裡外都封起來的書卷，他就大哭，因為沒有人能展開那書卷。天使說：“不要哭，看哪！猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，……”（啟五 5）。當約翰轉身看那獅子時，他卻說：“我看見……一隻羔羊”（啟五 6）。羔羊和獅子有何相同之處呢？在這裡你只能用屬靈的原則來解釋。為著每一個人尤其是為著讀聖經的學生，我想在這一特別的點上花一點時間是值得的。

我們確實知道約翰的職事所用的這種特殊的方式是很重要的。在新約中他採用這種方式比任何人都多。約翰特別著重那些事情後面所隱藏的屬靈意義。你們知道在約翰福音中，這一點是何等的真實（每人都承認在約翰福音中有這個原則）。約翰稱耶穌所行的一切神跡為“表號”所以他不僅說出“某些事是耶穌所行的”，乃是說：“當耶穌作那件事的時候，祂的用意如何”。當耶穌變水為酒的時候，約翰的意思乃是說，耶穌能給我們一個完全新樣的生命。當原來的酒（或生命）不能滿足我們時，耶穌能給我們一個新的生命。當耶穌叫那個病了三十八年，不能行走的病人，從他的褥子上起來的時候，約翰說：“那是一個表號”。耶穌能叫一個道德敗落靈性軟弱的瘸子站起來。祂能給人力量，使人在生命的新樣中行走。當耶穌開啟那個生來瞎眼之人的眼睛時，約翰說：“那是一個表號，預表耶穌能給我們新的視覺，好叫我們能看見前所未見的屬靈事物”。約翰福音中的八個表號都是這樣。

在約翰福音中你承認說：“那些在天然世界中的事物乃是屬靈世界中之事物的表號”。但是你若承認在他的福音書中有這樣的原則，為什麼在他的啟示錄中，你就不承認呢？這個新耶路撒冷城乃是另外一些事情的表號。這城的每一部份都是預表一些屬靈的事，並且都和主耶穌有關。

你承認這件事嗎？若是承認，我們便可以往前去。

我們再來讀啟示錄二十一章十節：“在聖靈裡，天使就帶我到一座高大的山，將聖城耶路撒冷指示我”。

這裡說：“一座高大的山”，並且說：“在聖靈裡，天使就帶我”。若用屬靈的話來說，這些話的意義乃是告訴我們，約翰是一個活在聖靈裡的人。你們是否這樣想，當使徒約翰在拔摩海島時，有一個天使來抓住他，然後把他帶到一座高大的山上？若真是這樣，那就要給拔摩海島帶來麻煩。羅馬當局要說：“約翰逃走了！”你們明白我的意思嗎？這是一個屬靈的經歷。那可能是一個異夢或異象。你們知道我們在夢中可以旅行很遠的路程。有時我曾夢見我到了美國，等我醒了以後才發覺我仍在倫敦，但我已經旅行了很遠的路程。你們既承認這些在天然界中的事，為什麼不承認在屬靈界中有這樣的事呢？

在這裡有兩件事，是你們必須記住的，因為這兩件事乃是新約或基督徒生活的基本定律。

首先乃是聖靈。聖靈是一個偉大的實際。你相信聖靈的實際是事實，但是你卻看不見祂，也不能用你肉身的耳朵來聽祂；除非在你身上發生了一些事，否則你不能認識聖靈的實際。約翰在他的福音書中曾論到“從聖靈生”。當耶穌對尼哥底母說到重生時，尼哥底母的心思還是活在天然的境界中，所以他說：“這是不可能的！”耶穌說：“從肉身生的就是

肉身，從靈生的就是靈”（約三 6）。從聖靈生的是什麼呢？乃是我們人的靈。因為人的靈和神分離後，便像死了一樣。無論就時間來說，或就永世來說，死就是和神分離。

“重生”意指我們的靈活過來與神聯合。新約裡所說的“在靈裡活著”就是“藉著聖靈和神有活的聯結”，也就是說，我們的靈向著神和神聖的事是活的。這裡約翰不過用了原則性的說法，說到他的靈在這個時候向著聖靈是活的，當我們每一個人的靈向聖靈活著時，我們要看見一個新的世界。“將……聖城……指示我”，聖靈在我們每一個人身上要作這件事，因此我們也要說：“我看見了神所指示我的事”。我說這件事對每一個基督徒都該是真的，你們能信嗎？基督徒的生活不僅是讀經，禱告和參加聚會。這些事可能是好的，也是需要的，但是基督徒的真實生活乃是在光中與神同行。所以在靈裡向神活著，並且使神能將祂的旨意顯示在我們心中乃是一件緊要的事。一個真實的基督徒應當能說：“主正在指示我一些事”。

現在我要請你們老練的基督徒在這一點上特別忍耐，因為這裡還有些初蒙恩的基督徒；我們必須先打下一個好的根基，否則便不能往前去。剛才我所說的話，乃是基督徒生活的開始基礎。

現在我們來看第二件事。你說：“那太好了，我盼望有那樣的生活，但如何達到呢？”在此我們只能就著屬靈的原則來回答。主在你心中所給你的指示，在於你登山的高度。你要說：“哦！史百克先生，你說的話是什麼意思？”我並非要你們登上這個地方的聖女峰或某一座山。那麼這座山是指什麼？登上一座山又是什麼意思？登山的意思乃是離開世界。當你登上高山時，你已把世界丟在背後了；除非你和世界之間有一個大的隔離，不然你就永不能看見屬天、屬靈的事。

請你們相信我，這件事與得救的年日無關。有許多得救多年的基督徒，他們仍然離不開地。他們的興趣仍在這個世界——這世界和其上的事在他們的生活中仍有很大的地位。他們就是所謂“屬世界的基督徒”。當然那不是一個好名辭，因它不能代表真實的基督教。請聽主耶穌為著祂的門徒向父神所獻上的禱告：“他們不屬世界，正如我不屬世界一樣”（約十七 16）。“他們不屬世界，他們不屬於這個地方，他們別有所屬。這個世界並非他們的生命；他們的生命在上面”。這些話語都在約翰福音中，並且是些清楚而肯定的話，是不是這樣呢？

在啟示錄中，約翰用一座高大的山作比喻，並且說：“構成這城的人民是屬天的子民，不是屬地的子民。他們已在靈裡脫離了世界”。使徒保羅說：“所以你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事，那裡有基督”（西三 1）。這裡的意思乃是說：“要站在山上。要在靈裡在心裡離開世界，並要追隨主耶穌”。

我再回到我剛才所說的話。這個在靈裡與基督聯合的生活，與得救的年日無關。也許你昨天剛剛得救，但你卻高高的站在山上，因為你已經棄絕了這個世界。在新生命這件事上，你向著主是非常徹底的。

當我們在這世上行走的時候，我們遇到許多自稱為基督徒的人，然而有一件希奇的事，

就是我們不能和他們談到關乎主的事。當你開始和他們談到關乎主的事時，這些以基督徒自居的人就要目瞪口呆。對他們來說：你所說的話如同別國的話，惟一的原因乃是他們尚未在靈裡脫離世界。我要對初蒙恩的基督徒說，這座山從你得救的日子開始，就是為著你的。

現在我要說到一件很重的事，也許你們難以接受。你們是否知道這世界是在咒詛之下？神已經照著這個世界所是的宣判咒詛，那麼咒詛的標記是什麼呢？敗壞的律就是咒詛的標記。你只能到此為止，你不能再往前去了。人的生命只能到此為止，那就是他的結局。人的生命不能達到豐滿和完全。每一件事都是不完全的，並且受了死亡的敗壞。耶穌基督曾說到一個人，在他一生中積蓄了許多財物，然後搓著手對他自己說：“靈魂哪！你現在可以退休了。你已經為自己積存了許多財物，只管吃喝快樂罷”。神卻對他說：“你這無知的人哪！今夜必要你的靈魂；你所預備的要歸誰呢？”（路十二 20）。

咒詛和死亡說出人一切的企圖都要敗落，這件事對人類的生命和世界都是真實的。哦，人類曾多方努力試圖打破敗壞的轄制！今天人已經走了何等遙遠的一段路程！怎麼知道呢？假若二十五年前有人告訴你今天世界的光景，你決不會相信。是的，人類已經走了很遠的一段路程，甚至能到月球——若有人用手指按一下電鈕，核子炸彈就要開始降落，人一切的工作頃刻間都毀滅了。每一個人都知道這種可能性，神的話清楚的告訴我們，世界的結局確實是如此。因為世界在咒詛之下，所以它永遠不能達到完全。

你我若在靈裡與世界聯結，我們必定落到屬靈的死亡中，這就是我所要強調的。當任何一個對聖靈敏感的基督徒，摸著這個世界時，他們都會感覺他們錯了；並且他們會有一種反應說：“我已經落下去了。我摸著了這個被咒詛的世界，所以在我的靈裡感覺死亡”。

你若不超越地上的雲霧，你就永不能看見屬神的事。假若你落在已生命中，結局就是敗壞。假若你挨著世界的生命，你就是挨著敗壞。除非你在靈裡超越這個世界，你就永不能看見屬神的事。有很簡單且很清楚的話說：“我在聖靈裡被帶到一座高大的山上，然後我看見了一些事”。你們要看見，這就是基督徒生活的定律，並且是非常真實的。我盼望我們都能明白這些事。

第五篇 神的愛

讀經：“對我說話的拿著金葦子當尺，要量那城，和城門城牆。城是四方的，長寬一樣；天使用葦子量那城，共有一萬二千弗朗；長寬高都是一樣”（按：一萬二千弗朗中文聖經譯作四千里）（啟二十一 15，16）。

為著有些朋友過去沒有和我們在一起，所以我先有一些解釋。在這些日子我們正在說到新耶路撒冷，就是使徒在異象中所看到由神那裡從天而降的聖城。我們曾指明那城不是一座實際的城，乃是一個表號，用以說明耶穌基督和祂的教會，就是神在末時所要得著的。

現在我們要來看那城的偉大。使徒說，在異象中，他看見一位天使，手中拿著金葦子當尺，要量那城，然後使徒告訴我們天使量得的結果——高一萬二千弗朗，每邊的長度也是一萬二千弗朗。城是用透明的金子造的。當然這種金子是你在地上從來沒有見過的！量城所用的葦子和城的本身都是一樣的材料：量城所用的葦子是用精金造的，城的本身也是精金的。在聖經中，金子總是神性的表號，然而神性中最大的乃是愛。寫啟示錄的約翰曾說：“神就是愛”（約壹四 8），每一件屬神的事，都是以神聖的愛作為量度的標準。在這一章聖經開頭的地方，約翰告訴我們，他看見了“聖城耶路撒冷，由神那裡從天而降，城中有神的神榮耀”，然而神榮耀中最大的乃是神的愛。

神愛的偉大

現在我們來看這城的大小。它的尺寸是一萬二千弗朗。我不知道你們能否算出那有多長，就英國的長度來說，那是一千三百七十九英里，若用法國的長度，是兩百二十二萬公尺。你明白這裡的意義嗎？這要比地上任何高山都要高出許多倍。是的，比世界上最高的山，額非爾斯峰還要高出許多倍。現在你們能明白為什麼我說這座城不能按字面講。那城是如此之高、如此之長、如此之寬、每一面都是這樣的大。按字面講是不可能的，所以必須用屬靈的原則來解釋。

現在你們明白，我們所說的乃是神在耶穌基督裡的愛在一班蒙救贖的人身上表明出來，並且在永世達到豐滿的彰顯。如果聖城的度量超過了我們天然的觀念，那麼神在耶穌基督裡向著我們的愛更是我們無法想像的；這座廣大的城乃是神大愛的表號。在聖經中使徒保羅曾題到這一點，他禱告神為要叫教會“在愛中生根立基，並且能以和眾聖徒一同明白何謂闊長高深，並且明白基督的愛是過於人所能測度的……”（弗三 17, 18 另譯）。神的愛過於人所能測度，正如這座城超過人的想像一樣。論到神聖的愛，我們有一讚美詩這樣說：“禰的大愛過於人所能度……哦，耶穌我救主，求你用愛充滿我！”

我們需要用永世來明白祂的愛。

你們還記得使徒保羅論到這愛所說的話嗎？他描述這愛是何等的偉大，過於我們人生中所熟知的最大之事。他在羅馬書第八章說：“誰能使我們與基督的愛隔絕呢？”（羅八 35），下面便是人生中的幾件大事：“難道是患難嗎？”也許你對患難知道的並不多，但在世界各處，有些神的百姓，他們實在知道患難的意義。就他們來說，患難乃是他們人生中的第二件大事。“是困苦嗎？是逼迫嗎？是饑餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？”這些都是很大的事！倘若你對這些事有一些認識，你便知道除了神的愛之外，再沒有比這些更大的事了。但是使徒所列舉的還不止於此。他繼續說：“因為我深信，無論是死，……”死不是一件大事嗎？“……是生，”生也是一件大事，因為它能夠托住極多重大的事。“是天使……”，你們可以用“天使”這個辭好好來查考聖經，將天使所作過的大事都找出來！有一次地上的耶路撒冷被外邦的大軍圍困，他們頂盔貫甲帶著戰車馬兵而來，如同蝗蟲，遍滿地面。神的僕人一禱告，神就差遣一個天使。清早耶路撒冷的人起來一看，敵軍都成了死屍。只需要一個天使，便消滅了一支龐大而強盛的軍隊。無論天使是善是惡，難道他

們能使我們與神的愛隔絕嗎？“是掌權的，……”這裡是指著那些在靈界管轄世上列國的掌權者，你們必須記住他們乃是靈界的權勢，也是邪惡的權勢。今天在世界各國，你們可以看到他們的作為。他們正在作出極可怕的事。但使徒繼續說：“是現在的事……”現在有許多嚇人的事，只是我不必將那些事全說出來。今天的報紙告訴我們南非總理被暗殺的消息，在最近幾年之內，便有二十六位世上的領袖被人暗殺。這只不過是現在的事中的一小部份而已。“是將來的事……”聖經告訴我們將有許多可怕的事要臨到這個世界。使徒又說：“是有能的、是高處的、是深處的、是別的受造之物……”我們若想到以上任何一件。都會叫我們覺得是大而可怕的事。使徒說：“把它們統統加起來，也不能叫我們與神的愛隔絕”。神的愛是何等偉大！

使徒約翰在他的福音書裡說：“神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生”（約三 16）。祂的愛何等偉大！

神的愛是人無法測度，甚至不能領會的。聖城的度量。不過是用來表明，神在耶穌基督裡向著你我的大愛。當神在祂子民身上的工作完成時，永世要表明祂的愛是何等偉大。我們現在不能明白，不能領會，但將來必全然明白。我想我們在永世所要談論的乃是：“哦，祂的愛何等偉大！”。

使徒還告訴我們城外有什麼人，因為他明說有許多人在城外。那些就是不肯接受神愛的人，他們在永世失去了這個不可思議的福分——神的大愛。所以我們接受神的愛是何等重大的事！

神愛的穩固

如果這裡的長寬高代表神愛的偉大，那麼這座巨大的城必定是非常穩固。若有人能搖動一座山，那是一件了不起的事，但是我們若把一百座山疊起來，即令參孫也無能為力。我們年復一年的來到這裡，這裡的山仍然屹立在原處。當我作小孩的時候，我所住的地方有幾座山，如今我回到那裡——我不告訴你們從我作小孩到如今有多久——看見那座山仍在原處。並沒有一點的變動。你們知道我的意思乃是說到神的愛是何等的牢靠！作詩的人說：“倚靠耶和華的人，好像錫安山，永不動搖”（詩一二五 1）。在我們的新約聖經中有一處說：“你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷”（來十二 22）。若用屬靈的話來說，這句話的意思乃是：“你們乃是來到神的愛中，這愛是不變的愛，也是不動搖的愛”。穩固乃是神愛的特性。

在眾所周知的浪子比喻中，主耶穌描述這件事。那個兒子原是他父親所愛的兒子，但是他輕看父親的愛，把行李收拾起來，離開了父的愛，而往遠方去了。他把父親的財產浪費在罪惡的生活中，並且羞辱了父親的名。後來他想起了父親的愛，就對自己說：“我要起來”。他並不是說：“我要起來回家”，乃是說：“我要起來到我父親那裡去”。因此他便轉向他的父親。在這幅圖畫中主耶穌給我們看見那個父親站在屋頂上向遠處觀看。我想那個父親。可能天天都在禱告說：“主阿！領我的孩子回家罷”。所以他就天天出去，看看他的禱告得著答應沒有。這個奇妙的日子終於來到了，他看見地平線上有一個黑點說：

“有一個人來了。”他凝神注視，然後說：“那是我的兒子！”他來不及等他兒子走近，便從樓梯上下來往大路上走去。那個兒子想要找些理由為自己解釋，但是父親止住了兒子的話以致他沒有說完。經上說：“父親……抱著他的頸項，連連與他親嘴”（路十五 20）。他將兒子帶回家中說：“我們可以吃喝快樂；因為我這個兒子，是死而復活，失而又得的”。主耶穌的意思是說：“那就是神對人的愛。對罪人的愛，對那些已經遠離神之人的愛，神的心巴望罪人回轉”。神的愛永不改變！父親並未說：“他是一個壞孩子。他不尊重我的愛。我和他沒有關係，我再不能為他作什麼！”哦！不，神的愛不因著我們走錯而改變。這座城何等堅固！這座城永不動搖！這座城永不改變！神的愛正像這城一樣。

神愛的公平

今晚我原無意要傳講福音，但我覺得這一點是主讓我說的，因祂願意我們眾人對祂的大愛有新的認識。

聖經告訴我們說，這座城是四方的。東西南北四面都是一樣。神對東方人的愛並不比西方人多。神對北方人的愛和對南方人的愛也沒有兩樣。有些人要什麼有什麼。我們說他們一生下來口裡就銜著一支銀調羹。在另一面又有些人一無所有，在這世界上是貧窮可憐的人。有的人住在東方日出之地，有的人生活在北方的寒風中。人在這世界上的處境各有不同，但神對他們的愛完全一樣。神並不偏待人。無論我們是什麼樣的人，或什麼地方的人，神的愛都沒有偏私。神的愛在每一面都是一樣。神的愛何等均等！你對此不覺得喜樂麼？有些人好像得天獨厚。他們有敬虔的父母和祖父母，在基督徒的家中出生，也在基督徒的環境中長人。有些人並沒有虔敬的父母或祖父母。他們生在罪惡的家庭中。你們知道救世軍的發起人布斯將軍對這些人曾說過一句很不好聽的話，這話是我們不願意題的，他說：“我的工作為著這世界上可咒詛的人！”這並不在乎你在那一面。神的愛對那些得天獨厚的人，不會比那些一無所有的人更多。神的愛是非常公平的。神的愛對每個人都是一樣，在永世裡也不分我們今天的身份，那時我們要說：“是神的愛把我帶到這裡來的”。

神的愛何等偉大、神的愛何等穩固、神的愛何等公平、神的愛何等奇妙！你我都是被這愛所呼召，藉著永世要把它顯示在整個的宇宙中。

第六篇 「明如水晶」

讀經：“看那坐著的，好像碧玉和紅寶石……”（啟四 3）。

“城中有神的榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶；……牆是碧玉造的；

城是精金的，如同明淨的玻璃。城牆的根基是用各樣寶石修飾的。第一根基是碧玉；……凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城”（啟二十一 11，18，19，27）。

“你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私欲，你們偏要行，牠從起初是殺人的，不守真

理；因牠心裡沒有真理，牠說謊是出於自己，因牠本來是說謊的，也是說謊之人的父”（約八 44）。

“你們從主所受的恩膏，常存在你們心裡，並不用人教訓你們；自有主的恩膏在凡事上教訓你們；這恩膏是真的，不是假的；……”（約壹二 27）。

此次我們所要傳的信息，有一半已經過去了。我們應當清楚明白神所要指示我們的究竟是什麼？因為這是非常重要的。雖然有許多話語，有許多教訓，但我們要問說：“這一切究竟有何意義？”有一件我們最終要明白的事乃是：“主的話究竟有何意義？”。所以我們要離開一切表號，因為表號不過是引領我們進入真理的憑藉；我們當尋求明白主話的確實意義。

主工作的目的

這個問題可用一句話來說明，就是主要我們知道，祂在祂子民生命中運行的偉大目的，這目的乃是要叫在他們裡面的神性得著彰顯。那神性已在祂的兒子耶穌基督裡賜給我們，並且聖靈要叫耶穌基督在教會裡再出現，所以當神在祂子民身上的工作完成時，神的一切性情都要在宇宙中、在祂子民身上得著彰顯。神不作兩件事，只作一件事。傳福音不過是將人召來，增添信徒叫他們歸給主耶穌。從那時起聖靈的工作乃是將信徒模成神兒子的模樣。當聖靈的工作完成時，基督就在教會中並且藉著教會得以彰顯。

基督徒生命的長進在於基督的增加。這一點就可說明聖靈在我們身上一切的工作，因為聖靈唯一的目的乃是要將教會帶入基督的豐滿中。如果你要知道什麼是基督的豐滿，就請你看聖城新耶路撒冷。這座城的每一部份都是代表主耶穌某方面，也就是重現在神子民身上神性的某些特點。這不是很簡單嗎？如果你們明白這一切的意義，我們就可以往前去。

按照碧玉來審判

現在我們要看神性的另一個特點，這個特點並非產生在想像的教會中，而是要在你我裡面產生出來。

我們曾經看過聖城概括的特性乃是金子。精金乃是聖城最重要的表現，在聖經中金子總是代表神的特性，尤其是指著神的愛。這些我們上次已經說過了。現在我們來看神性的另一個特點。你們若仔細讀我所引證的經文，你們就要發現在那些經文中有一個共同的思想：“明如水晶”。聖經告訴我們聖城“好像碧玉，明如水晶”，碧玉乃是明亮的表號，在啟示錄這本書中曾多次提到。啟示錄一起頭主就對付了亞細亞的七個教會，然後開始本書的第二部份。使徒約翰說，他看見“天上有門開了，……見有一個寶座安置在天上，……看那坐著的好像碧玉”（啟四 1—3）。七個教會已經受了審判，現在要審判世界和萬有，因為這裡的寶座乃是指審判。萬有都要受天的管治，萬有也要在碧玉的光中受審判，就是按照神絕對明亮的性質受審判。七個教會已經在這個光中受了審判，世界也要在這個光中受審判。這種審判乃是根據絕對真實。你們聽人講過“透明”這個辭嗎？透明就是你可以看透毫無暗影及虛假的意思。在神性裡毫無黑暗，乃是完全透明。在神毫無虛謊，也毫無虛假。在神的性情裡沒有兩樣相反的東西混雜在一起，沒有摹仿，也沒有人工。在神的性情

裡沒有假冒、沒有欺騙和偽裝。以上的話不過用以表明神透明的特性，說明何謂完全純淨，明如水晶。

虛謊是神所憎惡的

論到聖城約翰說，凡編造虛謊的人不能進去。他稱虛謊為“可憎”。凡不是絕對真實的都為神所憎惡。主耶穌也是這樣。主所說最嚴厲的話乃是反對假冒偽善。當那一天主看著那些法利賽人，對他們說：“你們這假冒為善的人”我真不喜歡。在那裡“假冒為善”意即“唱戲的戲子”，他在這世界的戲臺上扮演一個角色。在主耶穌的臉上顯出忿怒來反對所有不真實的事。我們在約翰八章讀到一些可怕的話語，主對法利賽人說：“你們是出於你們的父魔鬼，你們父所作的你們也要作。牠說謊是出於自己，因牠本來是說謊的，也是說謊之人的父”。

虛謊進入世界

這件事帶我們回到以往可怕的歷史。主耶穌想到起初在伊甸園所發生的事，那時撒但以虛謊論到神，亞當接受了。世界上整個可怕的悲劇就是由那一個虛謊引起的。虛謊乃是這個世界的核心，在這世界上除神之外沒有真理。受造之物墮落的歷史乃是一個虛謊的歷史。

主耶穌說撒但“不住在真理裡”（約八 44 另譯）。可見撒但曾留在真理裡一些時候，後來因著某種原因，牠沒有住在真理裡。牠一離開真理，神可怕的審判就臨到牠和那些在虛謊上與牠有份的人。所以撒但將牠自己虛謊的性情帶給人，和神所創造的萬有。使徒說：“全世界都臥在那惡者手下”（約壹五 19）。這是一個長久可怕的歷史，但現在已達到極點。今日世界上有一種很厲害的風氣，就是誰都不相信真理。彼拉多曾說：“真理是什麼呢——那裡有真理？”人生如何需要別的東西，也照樣需要謊言。這種觀念已遍滿全地——這正是對真理的譏諷。這個世界乃是一個欺騙的世界，基督徒深知它是如何的虛假、虛謊和虛空。在此我們正面對著整個世界歷史最嚴重的結局。

神對虛謊的答覆

神的兒子所以道成肉身來到這個世界，乃是與這個歷史性的謊言有關。主耶穌說：“我就是真理”（約十四 6）；又說：“我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證”（約十八 37），主耶穌乃是對虛謊歷史偉大回答的具體表現。這就是魔鬼所以特別恨祂的原因。這就是魔鬼的兒女照著祂的話非常恨祂的原因。祂撕破了他們的假面具和他們宗教的外衣。祂暴露了他們的本性，因而遭到魔鬼的驅逐，他們商議要殺害祂。真理對主耶穌來說並不是一些抽象的東西。主不僅講真理，主就是真理。祂在宇宙中成了一個有位格的動力，一個強而有力的見證，反對一切虛謊。當主耶穌來到世上時，真理和虛謊的爭戰便開始了。祂一生下來，那個假冒為善的希律就想要除滅祂。

主耶穌就是真理。在祂裡面毫無黑暗，所以祂能說：“我是世界的光”（約八 12）。

真理的靈

聖靈被稱為“真理的靈”（約十六 13）。主說：“只等真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理”。又說：“就是真理的聖靈……因祂常與你們同在，也要在你們裡面”

(約十四 17)。主耶穌說：“我是在你們外面。聖靈卻要在你們裡面”。“你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由”(約八 32)——不再受虛謊的轄制。所以約翰說：“自有主的恩膏在凡事上教訓你們，這恩膏是真的，不是假的”(約壹二 27)。

現在你們能夠明白我們是怎樣進入聖城。親愛的朋友們，但願你們能忍耐，因為我所說的乃是一件極其嚴肅的事，並且這件事乃是神嚴肅的真理。如果這座城代表神性任何偉大的屬靈原則，如果那坐在寶座上的像碧玉，那麼我們就都要照著我們剛才所說的一切受審判。

一個榮耀的教會

是的，這座城乃是教會被獻給耶穌基督的表號。使徒保羅說：祂要“將教會獻給自己，作個榮耀的教會”(弗五 27)。這座城乃是事情的終結，“城中有神的榮耀”。然後使徒說“一個榮耀的教會”乃是“毫無玷污皺紋等類的病”。那就是說沒有一點黑暗或任何受欺騙之萬有的痕跡。換句話說沒有一件事不是絕對真實的。

這一件事你們聽起來也許覺得很可怕，我盼望你們中間有人問說：“他為什麼對我們說這些事呢？”你們要知道，我對你們說的也是對我自己說。聖靈要作在你我身上的是什麼呢？祂一面要拯救我們脫離罪惡的性質，另一面要帶我們進入基督的性質。基督和聖靈要將金子煉淨，直到金子變成像玻璃一樣透明，這金子和天然的金子迥然不同了。你們有人看到過像玻璃一樣透明的金子嗎？這金子能叫你們看透像你們看透玻璃窗一樣。我在世界各地看到過許多金子，但是我從未見過透明的金子。這並不是天然界的東西，乃是神聖的。這也不是指我們天然的人，乃是指因著神的恩典我們將要有的光景。換個比喻來說，就是“比雪更白”。這就是今天早晨我選這一首詩歌的原因。我曾從我的窗戶向遠山眺望，我看見山上的白雪在日光中閃耀。我問說：“世界上還有比雪更白的東西麼？”然後神的話臨到我：“你們的罪雖像朱紅，必變成雪白”(賽一 18)。不久，我們要來看羔羊在聖城裡的地位，然後我們便明白為何聖城像透明的精金。

啟示錄這本書給我們看見教會在末了的時候穿著白袍，披戴著神純潔公義的性情，並且“他們要穿白衣與主同行”(啟三 4)。

寫啟示錄這本書的人說：“祂是真實的”(啟三 7 另譯)。

親愛的朋友，主要求我們作真、純、透明的人。你們知道，若沒有達到完全透明，就不能進入交通。聖城的街道(只有一條街道)是精金。這告訴我們主的百姓的交通是完全透明的。你們若彼此猜疑，就不能進入那樣的交通。你若不能確定別人的動機，以致你必須說：“我不知道他要作什麼！我怕他自找把柄來攻擊我！我不能信託他。在他身上有些不透明的東西”。你們知道，那是世界的光景。你們若像那種樣子就不能有交通，你們若要有分這黃金廣場，只有把一切的虛假不真實都挪開。

願主潔淨我們的心和心思好叫我們脫去一切的虛假。

第七篇 「有高大的牆」

讀經：“我在聖靈裡，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城中有神的光輝，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶，有高大的牆，有十二個門，門上有十二位天使；門上又寫著以色列十二個支派的名字；東邊有三門；北邊有三門；南邊有三門；西邊有三門。城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。……又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。牆是碧玉造的”（啟廿一 10—14, 17, 18）。

我們應當記住，這一座城和屬城的一切，乃是預表耶穌基督和祂所救贖的教會。這裡的每一件事都是說明耶穌基督和教會所現出的屬靈的特性；如今我們已經面臨這一切預言的應驗了。

為什麼要有城牆？

現在我們來看這座城的城牆：“有高大的牆”，牆尺寸是一百四十四肘，或說十二乘十二。請你們先記住這一點。我想一百四十四肘在你們看來並不算多，但我若告訴你們說，這牆有七十二米（二百一十六英尺）高，你們便能領會那是相當高的牆，這座城需要這麼高的城牆是很有意義的。剛才我說城牆的高度是十二乘十二，十二在聖經數字的表號中代表管理。以後我們還要多次提到這個數字。

所以當我們默想城牆時，我們想到一切事都要受城牆的管制。凡是能進到城裡成為城的一部份的都要受城牆的管制。你們為什麼要建造牆垣？你們為什麼要在你們的住處四圍立起圍牆？

作界限

牆垣表明一個地區的界限。別人可以朝你的家走，但是你家的牆垣限制了他們的前進。牆垣告訴人說：“夠了，到此為止。外面可能是屬於你的，但是裡面是屬於我的”，新耶路撒冷的城牆也是這樣。它要將屬神的和不屬神的分開。下面我要告訴你們城外有什麼東西，你們一看便知道那些東西都是神不悅納的。在上一篇我們看過‘虛謊’，聖經告訴我們，行虛謊之事的，總不得進那城。因此城牆首要的功用就是作界限，為要將屬神的和不屬神的分別出來。當你們察看這個城牆和它的根基——“是用各樣寶石修飾的”——時，你們就明白這些乃是神性各方面的表號。

因此城牆乃是神的見證，首先，它見證神的形像，然後它見證說，只有有神形像的才能進入這個教會。

防禦邪惡

城牆既高且大。它和聖城一樣，是非常堅固的，你不能很容易的越過。假若你要用和神相反的方法試圖進入神的教會，你定會碰到神。這城乃是神的居所。神的帳幕就在這裡。經上說：“祂要與人同住”（啟二十一 3）。所以凡試圖要進入神居所的任何事物都必碰到

神。

我想我們說到“到天堂去”說的太隨便了。你若問任何一個人，你願到天堂去嗎？他要說：“是的，我盼望如此”。你們都盼望到天堂去，但是在天堂的四圍有高大的牆，我們必須經過那牆才能進到裡面與神同住。我再說：那是一座“高大的牆”。這座牆是不能輕易越過的。

這牆乃是表明神的性情。因此我特別提到十二乘十二。就是重複十二次的管理，也就是神性的管理。

因此我們論到城牆的第二種功用，乃是為著保護，禦防那些有害和危險的事物。這就是神的性情能防禦一切邪惡。

如何進入聖城

現在我們要提起一些非常現實的問題。你們知道，有許多人為教會建立許多牆垣。他們建立了千萬牆垣。有宗派主義的牆垣，有人名的牆垣，如路德會、衛斯理會，還有許多別的名字，你若要進入教會，就要來到這些人的名下。有些人以特別的教訓為牆垣，你若不接受他們的教訓，便不能進入教會。有的人以特別的作法為牆垣，你若不同意他們的作法，你就不能進入教會。像這一類的事，我還可以說許多。人為的牆垣實在太多了，但是我把有關城牆的經節讀過後，我相信我並未領會錯了，我找不出那些人為的界限。

在城牆上我能找到什麼呢？我所能找到的，乃是神性在耶穌基督裡的彰顯，這是神所承認唯一的閉關。如果你裡面有耶穌基督的性情，你就能毫無難處的進到裡面。十二個門上有十二位天使，當你來到一個門前，天使不會問說：“你屬於那一個宗派？你持守那一個特別的教訓？”天使要將你我和每一個要進城的人看一看，他們不需要問什麼話。他們不需要問任何問題，他們立刻便清楚了，因為他們唯一所要知道的乃是：“在你的生命中有無耶穌基督？在你身上有多少祂的形像？你裡面有多少耶穌基督的成分？”這乃是到神所在之處唯一的標準。你是否已經接受主耶穌基督進入你的生命？自從你接受祂以後，是否讓祂更豐滿的佔有你？基督在你的生命中是否繼續不斷的增加？這些乃是審判的根據，也是我們能否進城的決定性因素。

你們想我所說的是抽象的事嗎？我們來看一些非常實際的事。當你們像我一樣，在世界各地旅行時，你們會遇見許許多多的人。但有一天你遇到一個人，也許這個人走進你所坐的火車車廂，也許在別的地方。那裡還有許多別的人，但是這個人叫你覺得說：“我相信他是一個基督徒”，或說：“我敢斷言他是一個基督徒”。一直到那時，你們並未說過一句話。不久你開始問他，立即發現你的判斷是正確的。他是神的兒女！你說：“我一見你便知道你是神的兒女！”“哦，你怎麼知道我是一個基督徒？我從來沒有告訴你我是基督徒”。“用不著你告訴我。因為在你身上有一些東西和別人不同，這就告訴我你是屬主的人”。

這雖然是項簡單的事，但是真不真呢？同樣你也可以在聚會中認出誰是主的子民，誰不是主的子民。天使在城門上所要查看的就是這件事。

當然，這不過是一個例證。我們乃是論到在今生並永世與神同住，但是我們裡面若沒有神的性情，就不能與祂同住。

我還要重複說：那是神唯一認可的閉關。我們是在裡面，或在外面，乃是根據我們裡面基督的度量。

對耶穌基督為神羔羊的估量

在我們結束這篇信息以前。我們來看看另一面。我們知道這個城牆是建築在羔羊十二使徒的根基上。這並不是說，十二使徒是根基，但這根基乃是羔羊十二使徒的根基。使徒乃是主所“差遣的人”，當他們被差遣到世界各地時，他們傳講什麼呢？他們所傳的根基是什麼呢？乃是集中在這一位羔羊身上。你們知道，當寫這本啟示錄的使徒約翰寫他的福音書時，一開頭便寫道：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的”（約一 29）。所有使徒都用各種不同的方法，講論耶穌基督為神的羔羊。在啟示錄這本書裡“羔羊”一辭共用過二十六次。

羔羊第一個意義乃是除罪。這是萬有進到神面前的起點，除去我們的罪乃是這城牆的根基。

神的羔羊不只除去世人的罪孽，在啟示錄這本書裡還題到羔羊的婚娶。當然那是一種奇特的說法，但羔羊婚娶的意義是什麼呢？什麼叫作婚娶？婚娶乃是男女雙方愛的盟約，羔羊婚娶也是這樣，藉著羔羊的血立約，叫我們和主耶穌聯合為一。這是祂永遠愛我們的約，也是我們和祂立的約，因著祂的犧牲我們要永遠愛祂。羔羊的婚娶乃是基督和祂的教會之間愛的永約，只有那些進入那個約的人，才能與神永遠同住。

在啟示錄的末了有羔羊的生命冊。生命冊是什麼？這不過是一個象徵。我不相信當我們到天上時，他們會打開一本真正的冊子。當然我們也都唱過那些兒童詩歌：

“在那美麗偉大的冊子裡，是否寫著我的名字？”

第一次世界大戰時，我隨同軍隊在地中海服役，在一個主日晚上，我們同許多士兵在一起聚會。共有一千二百人，都是回國的傷患。我們說：“朋友們，我們唱那首詩？”你們可知道他們每一次先挑那首詩？就是“當主點名時，我必在那裡”。這首詩的意義很好，但羔羊生命冊的意義乃是指著記載那些因信耶穌基督而得著永遠生命的人。

這也是非常實際的。當主耶穌在地上的時候，有一天，有一大群人圍著祂，其中有一個可憐的女人，患了十二年的疾病。她在醫生手裡花盡了她一切所有的，卻沒有一個人能幫助她。她站在這一大群人外邊，開始往人群裡面擠。她盡力往裡面擠，寫福音書的人告訴我們，她心裡說：“我只摸他的衣裳，就必痊癒”（太九 21）；經過了許多困難，最後她來到耶穌背後，伸出她的手，剛剛摸著耶穌的衣邊。她的病立刻就痊癒了。但耶穌轉過身來說：“摸我的是誰？”門徒說：“你看眾人擁擠緊靠著禰，禰還問摸我的是誰麼？”耶穌說：“總有人摸我，因我覺得有能力從我身上出去”（路八 46），“能力”乃是“生命”的另一個字，生命從主出來進到那女人裡面了。那女人知道不能隱藏。實在是這樣，這個新生命對她的意義太大了，所以她就俯伏在耶穌腳前懺悔。耶穌說：“女兒！你的信

救了你，平平安安的回去罷”。

被列在羔羊的生命冊上，乃是指著生命從祂出來，藉著信祂進到我們裡面。主耶穌知道，何時生命從祂出來進入某些人裡面。祂知道誰用信心摸祂，因而接受了祂神聖的生命。祂曾說：“我來了，是要叫人得生命”（約十 10）。所以當我們藉著信來摸祂時，便接受了祂的生命，這就是記錄在天上的意義。

當門徒奉差遣出去又回到主耶穌面前時說：“主阿！因禰的名，就是鬼也服了我們”；主卻說：“不要因著那件事歡喜，要因你們的名記錄在天上歡喜”。我們的名被記在天上是一件最大的事，這就在於我們接受耶穌基督為神羔羊的生命，祂曾為我們舍己。我盼望在座每一位的名字都寫在羔羊的生命冊上。沒有一個醫生能醫治我們罪的病，只有在主耶穌基督裡信心的舉動能作成這件事，只有那些作這件事的人才有分於羔羊的生命冊。

這件事決定我們是否屬於耶穌基督和祂的教會，換句話說，這件事決定我們能否從門進城。這一切都在於我們對耶穌基督為神羔羊的估量。因此我們要唱道：

“聽哪，這是教會凱歌：羔羊是配！”

第八篇 神在耶穌基督裡諸般豐富的恩典

讀經“城牆的根基是用各樣寶石修飾的”（啟廿一 19）。下面的經文乃是上面經文的解釋：

“所以你們既除去一切的惡毒、詭詐、並假善、嫉妒和一切毀謗的話，就要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長，以致得救；你們若嚐過主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選所寶貴的；你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。因為經上說：看哪！我把所揀選所寶貴的房角石，安放在錫安；信靠祂的人，必不至於羞愧。所以祂在你們信的人就為寶貴”（彼前二 1~7）。

“我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典”（弗一 7）。

“要將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裡向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看”（弗二 7）。

“我本來比眾聖徒中最小的還小，然而祂還賜我這恩典，叫我把基督那測不透的豐富，傳給外邦人”（弗三 8）。

“求祂按著祂豐盛大的榮耀，藉著祂的靈，叫你們裡面的人剛強起來”（弗三 16 另譯）。

“還是你藐視祂豐富的恩慈、寬容、忍耐，不曉得祂的恩慈是領你悔改呢？”（羅二 4）。

“又將祂豐盛的榮耀，彰顯在那蒙憐憫早預備得榮耀的器皿上”（羅九 23）。

“深哉！神豐富的智慧和知識！祂的判斷，何其難測，祂的蹤跡，何其難尋！”（羅十一 33）。

現在我們回頭讀第一處聖經：“城牆的根基是用各樣寶石修飾的”（啟二十一 19）。

啟示錄中所顯示神工作的目的

我想你們都知道，新約聖經各卷的次序，並非按著寫書的先後。新約聖經各卷的次序和按照年代的次序是大不相同的。就著寫書的先後說，啟示錄並非最後寫的，但是聖經是按著屬靈的次序排列的，由此足證聖靈的主權。當聖經按著我們今天所有的次序排列在一起的時候，也許排的人不知道原因，但神的靈如何感動寫聖經的人，也如何感動排聖經的人，所以每一個人承認啟示錄這本書應當排在聖經的末了。它是全部聖經的總結，它的中心意義乃是主耶穌的再來。這一類話在本書中處處可見，如：“看哪！我必快來”，末後說：“聖靈和新婦都說來”（啟二十二 17）。主耶穌這個人在本書各處都站在最高的地位上。祂有許多名字，如：神的道、誠信真實的見證人、萬王之王、萬主之主等，這許多名字只出現過一次，但有一個名字一再出現，並且這個名字從開頭到末了在各處都有，這個名字就是“羔羊”。在本書中滿了耶穌為神的羔羊，所以這本書乃是記載耶穌基督在十字架上的能力，權柄和榮耀。因著祂的受苦，祂在教會裡並萬國中該得著至尊的地位。

所以啟示錄這本書乃是經歷十架的基督的說明，說出祂的受苦和受死，並且在這本書中藉著祂的受苦和受死，將祂的所是再作在教會身上。教會在此，正如我們所說的，乃是以聖城為代表，這座聖城就是基督受苦受死後一切特性的具體表現。

我現在將來 12：22、23 的話提醒你們：“你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那時有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會”。

你們注意，永生神的城邑乃是名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，換句話說，他們的名字都錄在羔羊的生命冊上。希伯來書和啟示錄正好相合。

所以啟示錄這本書，特別是末後幾章，顯示神今天在教會中工作的方向。這幾章聖經告訴我們，神今天在信徒身上所要作的工作，和祂工作的目的；這目的就是在末後的日子，神要叫基督在教會中得著豐滿的彰顯。這句話對我們是很重要的，它告訴我們，如果神得著我們的一生，如果我們真實服在聖靈的管制之下，神就要藉著我們的一生在我們裡面作工，最終的結果，乃是要叫新耶路撒冷的一切景象，都成全在我們身上。

「各樣寶石」

當我們把聖城的許多方面都看過之後，我們最後來看城牆。我們讀過，“城牆的根基是用各樣寶石修飾的”，因此城牆代表神在耶穌基督裡諸般豐富的恩典。我們剛才並沒有將這些寶石一一讀過，但你們若看過這些寶石，你們便知道它們是何等寶貴，它們的種類也是何等繁多，有碧玉、有藍寶石、有綠瑪瑙等等，最後一種請你們留意的，是紫晶（amethyst）。

在英國鄉下有一個美以美會的小禮拜堂，他們正在聚會。輪到一個老農夫讀啟示錄二十一章，他讀到有關各樣寶石這段聖經。每一個人發覺那個老農夫的險越過越激動。他讀道：“第一根基是碧玉；第二是藍寶石；第三是綠瑪瑙；…”他越讀越興奮。“第四是綠寶石；第五…第六…第七…第八…第九…第十…第十一…第十二是美以美會信徒！”（注：此處系將紫晶“amethyst”誤認為美以美會信徒“methodist”）當然，這件事是因著激動而

起的。不過我們若能置身於“紫晶”的光景中，那的確是一件榮耀的事！

我們曾經說過，這些寶石表明神在基督耶穌裡賜給我們諸般豐富的恩典。因為我們絕不能領悟神各方面的恩典，所以我們才把有關神恩典的豐富，神榮耀的豐富，和基督那測不透的豐富的經文全數讀過，也讀了彼得前書：“所以祂在你們信的人就為寶貴”。我們若要明白這些話的意義，請我們留意兩件事：

神在雅各身上的恩典

經上記著說，聖城有十二個門，“門上又寫著以色列十二個支派的名字”（啟廿一 12），然後說：“城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字”（啟廿一 14）。你們研讀聖經的人，不要盼望我講盡這些經文的意義！但我願你們在這兩節聖經中注意一件事。

門上有以色列十二個支派的名字。保羅論到以色列說：“得救的不過是剩下的餘數”（羅九 27）。目前大體的以色列人可能被擺在一邊，只有剩下的餘數得救了。以色列人的事在末世將被顯明，但原因何在？如何成全呢？這就是我要你們注意的地方。十二個支派出自雅各。從古至今，假若有一個人不該得著雅各的地位的話，那個人就是雅各。在雅各身上，沒有叫人尊敬的地方。他是個騙子，專作損人利己的事。只要他能得著他所要的，別人無論遭受多少損失或痛苦，他都不管。雅各早年的歷史讀起來不會叫人愉快。你們要說：“雅各這人何等卑鄙！”並且你們也會贊同先知的話說：“你這蟲雅各”（賽四十一 14）。就天然方面來說，雅各沒有可取之處。既然如此，為什麼雅各在聖經中占了那麼大的地位呢？為什麼他的名字會變成以色列，就是“神的君王”呢？只有一個答案，就是主宰的恩典！神的手握住了這個人，使他成為“蒙憐憫的器皿”。當我們看見恩典抓牢像雅各這樣的人時，我們才能明白神的憐憫和恩典！“深哉！神豐富的智慧 and 知識！祂的判斷，何其難測；祂的蹤跡，何其難尋！”

神在十二支派身上的恩典

神不只對雅各一個人有恩典，對十二支派也是一樣。以色列人的歷史滿了悲劇、失敗和羞恥。神的忍耐在他們身上受到了極大的試驗。有一次，神對摩西說：“你且由著我，我要將他們滅絕，使你的後裔成為大國”。有一天連摩西自己也喊著說：“你們這些背叛的人哪！要我為你們使水從磐石中流出來嗎？”是的，以色列十二支派的歷史，乃是一部長久而可怕的歷史，但是至終他們的名字都在新耶路撒冷的城門上。也許這件事還有其他意義，我卻深信這件事乃是一個奇特的見證，見證了神在耶穌基督裡不可言喻的恩典。“所以祂在你們信的人就為寶貴”。那些相信的以色列遺民都在聖城裡面。因此，不論雅各自己或他的十二個兒子和眾支派，至終都要成為神主宰的恩典的見證。

神在我們身上的恩典

為什麼將聖城記在聖經的末後？這說明聖城是你我的盼望。神對雅各和十二支派的恩典足夠我們使用。這座教會城乃是神那測不透豐富恩典的明證。

在這件事上也有警戒的話語，使徒保羅曾警戒基督徒不要忽略神的恩典。羅馬書二章四節告訴我們說：“還是你藐視祂的恩慈、寬容、忍耐，不曉得祂的恩慈是領你悔改呢？”

我們若忽略這麼大的恩典，實在是一件太可怕的事！讓我們繼續往下看。

神在門徒身上的恩典

在城牆的根基上，有羔羊十二使徒的名字。這裡的涵意比我所要說的多的多，但我確信它有一個涵意，就是下面我所要說的。

我知道這十二個人在五旬節前的故事，那些故事並不太好。他們是一些常常彼此爭論的人，他們裡面都有雅各的成份——圖謀從別人身上得到利益。他們中間有兩個人同著他們的母親繞到其他門徒的背後。這是家族的計謀，這位母親對她的兩個兒子抱有很大的盼望，這兩個兒子也落在她母親的雄心中，因此當其他門徒不注意時（這就是雅各），他們便繞到主耶穌身邊，母親說：“夫子，我有件事求你。你肯答應我嗎？”但耶穌對這一類的事總是很留心的——“請告訴我你要什麼，好叫我回答你的請求”。母親說：“夫子，當你得國的時候，可以讓這個孩子在你右邊？那個孩子在你左邊嗎？你能讓我兩個兒子在國度裡得著這兩個最高的地位嗎？”耶穌說：“那不是我可以賜的，那是我父所賜的”。但這個故事並未停在這裡。當其他門徒發覺這事以後，他們非常惱怒的說：“難道他們要竊取我們的地位麼！”

對這些門徒，我還能說出類似的故事——你們也知道那故事的結局。他們中間的主要人物曾三次厲害的否認主耶穌。當人對他說：“你和他們是一夥的！”他說：“我不曉得你說的是甚麼”。過了不多時候，又有一個人說：“你素來同那人在一起”。他說：“我告訴你，我不認識這個人！”我們實在難以相信這位作首領的使徒會落到這樣卑下的地步！的確，我們要說，像這樣的人是沒有盼望的，其他的使徒也並不好，因為經上記著說，他們都離開祂逃跑了。是的一一他們的名字都寫在城牆的根基上。神豐富的恩典至終要顯在他們身上。彼得需要這一方面的恩典——我不知道他是否相當於碧玉——約翰需要另一方面的恩典——也許他相當於藍寶石。但是他們都需要神在某一特殊方面的恩典。這件事對於我們眾人都是實在的。我的性情需要神某種特殊的恩典，在這裡的每一位元都需要神某種特別的恩典。但是神在耶穌基督裡的恩典能適合我們每一個人不同的需要，至終，不論是紫晶或是“美以美會信徒”，我們都要在聖城裡面。

我們所說的不過是神那測不透豐富的恩典一點皮毛，但願我們從現在開始，對神在耶穌基督裡的奇恩有更深的認識與體驗。

第九篇 神聖的生命

讀經：“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃”（啟二7）。

“天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子；……那些洗淨自己衣服的

有福了，可得權柄能到生命樹那裡，……這書上的豫言，若有人刪去什麼，神必從這書上所寫的生命樹，和聖城，刪去他的分”（啟廿二 1，2，14，19）。

生命樹的地位

我們在聖經中的最後一章，又被帶到聖經的開頭，就是生命樹的面前。就這點看來，一切事情的終結，正好和開頭的時候相呼應。但二者有一個大的不同處：聖經最後的情形乃是聖經開頭屬靈意義的豐滿實現。在這顆象徵生命的樹面前，很顯然的，我們被帶入歷代的主要問題中——所有的世代都是圍繞著這個問題。在這聖經末了的地方，主耶穌稱祂自己為“阿拉法和俄梅戛，…我是初，我是終”（啟廿二 13）祂乃是以生命樹說到祂自己。生命樹是首先的，也是末後的。

雖然起初在伊甸園當中有生命樹，人卻和它無分。要和生命樹有分是有某些條件的。那些條件就是信心和順服，因著人在那些條件上的失敗，因著人對神的不信和悖逆，人便從生命樹面前被挪去。然後神就將生命樹把守起來，使沒有信心和順服的人不能與生命樹有分。

當然，這些都是一些表號的說法，說出了屬靈的原則。這個神聖生命的問題乃是有史以來最重要的問題。這問題是曆世歷代的問題——要看人是否接受這神聖的生命。人類永遠的命運決定在這個問題上。這是神在創造中最高的目的。這生命就是神的生命，這神聖的生命具有神聖的性情，神的目的和神的心意就是要人有分於這生命。

生命樹象徵的地位是很明顯的。它在神園子的當中。這個神聖生命的問題正處在神創造的中心，並且在一切事上都具有中心的地位，它控制了所有的事物。

屬靈的死亡

這生命對人是有益的。神願意人得著這神聖的生命，但是，我們已經說過，需要具備信心與順服兩個條件，因為人在這兩件事上失敗了，所以就不能有分於這神聖的生命。因此神就十分肯定的說：“那種人永遠不能得著我的神聖生命”，並且死亡和死亡的王要在那一種人身上和那一個境界中掌權。聖經告訴我們所有不信的人都在死亡的權下。悖逆乃是不信的明證。假若有人說他有信心，神要說：“用順服來證明！”屬靈的死亡乃是不信和悖逆的明證。

假若你要知道什麼是屬靈的死亡，聖經說的十分清楚，屬靈的死亡就是與神分離。神是生命的源頭，與神分離就是與生命的源頭分離。

但是以上的解釋並不完全。屬靈死亡的結果是什麼呢？離開神的結果叫任何事物都不能達到完全。到了某一個地步就止住了，不能再往前去。在英國的墳墓上都豎有石頭，這些石頭有許多是柱子的形狀，但有一定的高度，再高就要打斷。它的意義乃是說：這生命到此為止，再不能往前去了。離開神的生命，永遠不能達到豐滿。

從前有一個有名的無神論者，他以為他所知道的事很多。他以他在哲學方面的知識為誇耀，因而自命為“自由思想家”。當他臥病將死的時候，他的精神陷於痛苦之中。他最後說：“我正在墮入可怕的黑暗中！”我們在今生的得失並不要緊。若是失去神，一切都要

落空。無神的事物乃是屬靈死亡的標記，並且永遠不能達到完全。

歷代的戰場

因著信心和順服是脫離死亡的道路，所以信心和順服就成了歷代的戰場。爭戰最大的根基乃是信心，神的兒子道成肉身乃是這個偉大信心的最高表現。神所有的旨意，在祂兒子的身上得到彰顯便叫這件事得以永遠確定。正如詩歌所說：“末後亞當，帶來爭戰；末後亞當，也帶救援”。

這一切都系於在神兒子裡面的信心和在生活中對神兒子的順服上。這乃是生命的道路。

現在你們發現那棵樹不僅是一棵樹，乃是一個人，那人就是神的兒子耶穌基督。我們曾說過這座新耶路撒冷是從天而降，我們也看過這城的許多特性，都和耶穌基督相同。現在我們在接近結束時，所看見的乃是聖城所有的特性，以生命樹和生命河作為總結。聖城所代表的一切在這棵樹和這條河上都能找到，這棵樹就是生命樹，這條河就是生命水的河。

神聖生命的實際性質

我要在這裡著重的說，那生命是一個非常實際的生命。這一點就天然的生命來說是無可置疑的。我們知道為著要挽救一個人的生命，所作的努力是何等的驚人。大量的醫藥和外科手術都集中在這一點上，一切外面的活動也都集中在這一件事（生命）上。任何一件事和每一件事都是為著生命。即令在一個瘦弱的人身上還有一線生機，也要動用所有的藥物和手術，為要挽救那一個生命。為著生命所付出的代價是何等驚人！一旦那個生命過去了，一切的活動、努力和關懷都要停止。

生命能使我們非常忙碌。我相信你們都知道大佈道家利溫斯敦，好多年前我曾參與為紀念他誕生一百周年的慶祝活動。為著在各方面的安排，日以繼夜，幾乎忙了一年之久。我們用了倫敦最大的禮堂，請英國國教的大主教作總管。我們還組成了特別的詩班，並且為利溫斯敦寫了特別的傳記。我們工作非常辛苦！一天，一位和我一起工作的同伴對我說：“利溫斯敦並沒有死去！他的活力仍然在鼓舞我們眾人！”

你們都知道，電是非常實際的。這件事用不著我來解釋！假若你要找證據，你可以將燈泡取下，按下電燈開關，再將你的大姆指放在電的接觸點上，你若真的這樣去接觸那個懸掛在屋子裡的電燈，你立刻就會坐到屋子的另一個角落，並且你就要相信電是何等的實際！照樣生命也是非常實際的。

以上的話不過是引到我們的重點。假若就天然的生命來說，那一切都是實在的，神聖的生命豈不更要實在嗎？神聖的生命是極其實際的。神聖的生命不僅是我們所接受的；它在我們裡面乃是一個能力。使徒保羅在論到這件事時說：“神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切超過我們所求所想的”（弗三 20）。“充充足足”，“充充足足成就一切”，“充充足足成就一切超過我們所求所想”。這就是那運行在我們心裡的大力；也就是神聖生命藉著聖靈所顯的大能。

神聖生命的限制

現在我們已經看過，聖城的每一部份都是神性的說明，這一切又都歸結到耶穌基督身

上。任何事物違反了神聖的性質，那就是死亡而不是生命。我們再回想一些聖城的特性。

我們曾說聖城明如水晶。你可以看透它，在它裡面沒有黑暗的事。又說像透明的金子。這也是寓意的說法，說到絕對誠實，絕對真確和心裡絕對單純，若有一點東西不是那麼絕對的誠實、真確和透明，那裡就不是生命。假若你們打算欺騙我或欺騙別人，或者我打算欺騙你們，這樣便叫神聖的生命在我們身上受了厲害的限制。假若我們像一般的基督徒在我們的職業上不絕對誠實，我們就是和那在我們裡面神的生命為敵。假若我們的基督教不過是一種專門職業，而不是一個實際，那裡面就沒有生命。我想我不必再多說了。神所在之處絕無黑暗和虛謊。

在聖經中有幾樣神所厭惡的事，謊言就是其中之一，驕傲也是神所厭惡的。詩 138：6 說：“他卻從遠處看出驕傲的人”，驕傲的人不能來到神面前。什麼是驕傲？驕傲使人相信一些不真實的事。

讓我們來看聖城的另外一點，一座城乃是一個有次序的表號。在一個正常的城中，每一件事都是有次序的，對每件事的管理都要按著一定的次序。神乃是一位有次序的神。混亂有背於神的性情。所以無論在私生活上、在家庭中、在教會裡、或在其他場合中，混亂總是背乎神性的。混亂就是不法，一切的不法都是出自撒但。撒但被稱為“這世界的王”（約十四 30）。你看看今天的世界！唯一能表達世界的光景的辭就是混亂。這個世界是越過越混亂。這世界的王在牠的世界裡到處製造混亂。在神聖生命掌權的境界中，一切事物都有次序的，所以這個神聖的生命也要將我們個人的生活納入正軌。當我看到一個人缺乏真實規律的生活時，我要說：“神聖的生命在這個人身上必定受到委屈”。當神子民中間有了混亂時，我們便確知神聖的生命在這一班人身上受到限制。我們要說：“當我進到他們中間時，並不能叫我的生命被更新”。若是一切都在神聖的次序中，總是叫你覺得有生命。

神聖生命結果子眾多

關於這個生命，我們還要提到兩點。神聖的生命總是多結果子的。你們知道這生命樹是長在生命河的旁邊，它能長出許多樣的果子。我們不必去問這樹的年齡是七十歲、八十歲、或一百歲，它卻是每月結果。在自然界中，你永不會看到這樣的樹！這裡的意思乃是說明這果子是一直繼續不斷的。神聖的生命永不會衰老。這裡有什麼意義？也許你們要問：“你所說的果子是什麼意思？”生命具有影響力。不知道為什麼緣故，生命河對它的四周具有影響力，這個影響力可以從綠色的葉子和眾多的果子上看出來。你要說：“那條河對這塊地有大的影響！”假若這個生命真的在我們裡面，我們自己和我們四周定規都要受影響。

主耶穌基督在我們生命中的地位

這是今天我所要說的最後一點。這座城是一個管理的中心，你們還記得那條生命水的河是從寶座流出來的。所以一切都是發源於寶座。你們知道神和羔羊的寶座是指著耶穌基督絕對的主權說的。耶穌基督的權柄是一切的中心，然而就著十字架來說，祂乃是羔羊。其他一切事物完全在於耶穌基督是否得著地位，也全在於我們信託祂的程度。如果我們完全信託祂，完全尊祂為主，生命就能湧流，並且我們所說的生命在我們身上就能顯為真實。

絕對信託耶穌基督才是神所要的見證。

第十篇 神在耶穌基督裡的宏恩

讀經：詩 51 全篇。

“我耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根，又是他的後裔；我是明亮的晨星”（啟廿二 16）。

在聖經快要完結的時候，提起大衛的名字，這是一件非常希奇的事，我想你們會同意我的說法。在聖經的末了，我們的主說：“我耶穌……是大衛的根，又是他的後裔”。“就根來說，大衛是從我生的。就後裔來說，我是從大衛生的”。這就是主在這裡只稱自己為耶穌的原因。祂說：“我耶穌差遣我的使者”。現在不論使徒或新約中的教師都極少用這名字，因為他們總是稱祂為主耶穌，或稱我們的主耶穌基督。他們很少稱祂為“耶穌”，因為這是祂復活並被高舉以前的名字。“耶穌”是祂降卑時的名字，是那位為我們而死者名字，是那位為我們成為罪者的名字。“耶穌”也是救主的名字，“你要給祂起名叫耶穌；因祂要將自己的百姓從罪惡裡救出來”（太一 21）。“耶穌”乃是那位“自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上”（腓二 8）者的名字。這裡，到了一切事情的終局，祂說：“我耶穌”——“我耶穌……是大衛的根，又是他的後裔”。

大衛這個名字帶給我們許多的回憶。大衛是以色列有史以來最大的君王，但他所以偉大的根基是什麼呢？我們剛才讀過詩篇五十一篇，你們有沒有注意那篇詩的詩題呢？那裡記著說：

“大衛與拔示巴同室以後，先知拿單來見他，他作這詩”。

這篇詩說出聖經中一件極可怕的事。這篇詩說出一個人的心因著罪惡和敗壞的性情破碎時的光景。你們還記得那個故事麼？

烏利亞有一個容貌甚美的妻子。一次以色列人出外作戰，大衛沒有和他的軍兵同行，卻爬上王宮的屋頂，在屋頂上看見了那個容貌甚美的婦人。他的情欲在他裡面發動，他說：“我定要得著這個婦人！雖然她已經嫁給烏利亞，但我一定要想辦法得著她”。因此他對他的軍長說：“我要你派烏利亞到陣勢極險之處，叫他前進與敵人相遇。當敵人攻擊時，叫軍兵退後，把烏利亞一個人留在那裡”。他們都照著大衛的話去作，當然，這個計畫成功了。烏利亞被殺，大衛的軍長回來報告說：“烏利亞死了”。大衛差人對烏利亞的妻子拔示巴說：“烏利亞死了，你可以來作我的妻子”。大衛照著他的計畫得了拔示巴，但神對先知拿單說：“你到大衛那裡告訴他一個比喻說，有一個窮人僅有一隻羊，另一個人有許多羊，但是這個有許多羊的人偷了窮人僅有的一隻小羊”。大衛聽了，就甚發怒說：“行這事的人該死，他必定死！”拿單說：“你就是那人！”大衛犯了故意殺人的罪、你們是否知道大衛所作的事叫他無法藉著贖罪祭而得赦免。神藉摩西所傳的律法對每種罪都預備

了祭物。甚至那些無意殺人而致人於死的罪也有祭物，但故意殺人的罪沒有祭物。這種罪稱為“流血的罪”，神沒有為這種罪預備祭物。犯這樣罪的人縱然獻上祭物、供物或燔祭，也不蒙神悅納，這就是大衛在詩篇五十一篇的處境。

“神阿！求禰按禰的慈愛憐恤我，……求禰將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪。……我的罪常在我面前。我向你犯罪，惟獨得罪了禰，在禰眼前行了這惡，……求禰用牛膝草潔淨我，我就乾淨；求禰洗滌我，我就比雪更白。……不要丟棄我，使我離開禰的面：不要從我收回禰的聖靈。……神阿，禰是拯救我的神，求你救我脫離流人血的罪。……禰本不喜愛祭物；若喜愛，我就獻上；燔祭禰也不喜悅”。

大衛心裡說：“我沒有什麼可以獻的。神沒有為我的罪預備祭物。我已完全絕望，但是還有一件事，就是神的恩典”。

你們是否覺得聖經末了說：“我是大衛的根，又是他的後裔”是件希奇的事呢？這句在聖經末了的話也可以換一句話來說，就是神的恩典比最大的罪還大，對絕望的人足夠使用。神果真在大衛犯罪以後，使他的名聲在歷史中顯為至大，這實在是一件希奇的事。

所羅門是拔示巴給大衛生的第二個兒子，“所羅門”這名字在聖經中的意義乃是極大的榮耀。主耶穌自己曾說：“就是所羅門極榮華的時候”（太六 29），但是“在這裡有一人比所羅門更大”（太十二 42）。第一，這個偉大的所羅門是從一個犯罪像大衛這樣的人生的。你怎樣解釋這件事呢？這件事的解釋乃在於那一位“比所羅門更大”的。主耶穌在什麼地方比所羅門更大呢？因為祂能把人從罪惡的深淵裡救拔出來，再把他們提升到至高的榮耀裡。這真是何等偉大！這是神在耶穌基督裡帶給我們的大恩典。

“我耶穌差遣我的使者為眾教會向你們作見證”（啟二十二 16 另譯）。什麼是耶穌在教會中最大的見證呢？就是保羅所說的“祂極豐富的恩典”（弗二 7）。

所以我們引用啟示錄中這句極高極榮耀的話來作結束。耶穌說：“我是……大衛的根，又是他的後裔”，耶穌自願將自己和大衛並列！這實在是恩典！

但是在在大衛裡面有主的話。“如果摩西沒有為我的罪預備祭物，耶穌必為我預備”。所以他說：“禰本不喜愛祭物，……燔祭禰也不喜悅。神所要的祭就是憂傷的靈；神阿，憂傷痛悔的心，禰必不輕看”。

這篇詩的本身就是一個說明。這件事何等偉大！何等奇妙！實超過人的話語。神在耶穌基督裡的恩典何等浩大！進入恩典的路既不是靠著我們所能作的任何工作，也不是靠著我們所能獻上的任何祭物。乃是帶著憂傷痛悔的心來到耶穌的十字架下，仰望神的祭牲來除去任何祭物都不能除去的罪。

因此我們唱說：“你的厚恩，已被尋見；我罪全被遮掩”—— 史百克